

كريستوفر كودويل

الحبيب

دراسة في قيمته بدلة

سلسلة العلوم الاجتماعية

دار الفارابي

سلسلة العلوم الاجتماعية

دفاتر علم النفس

كريستوفر كوكوويل

الحُب

دراسة في قيمته بذلة

نقلها عن الانجليزية فاضل لقمان

دار الفارابي - بيروت

١٩٧٩

نقل هذا الدفتر الى العربية عن
فصل من كتاب « دراسات في ثقافة
محتضرة » للكاتب البريطاني
كريستوفر كودويل

١٩٧٩ جميع الحقوق محفوظة

دار الفارابي - ص.ب ٣١٨١ - بيروت

لمحة موجزة

عن حياة الكاتب البريطاني الشهيد كريستوفر كودويل

عند أصيل ذلك اليوم ، يوم الثاني عشر من شباط عام ١٩٣٧ ، حين كانت الشمس تغالب الغيوم السوداء الداكنة لتظهر حيناً وتحتجب حيناً آخر فوق رابية خضراء بالقرب من مدريد ، قرر كودويل أن يقوم بتغطية انسحاب ثلة من رفاقه الثوار بعد أن حاصرت موقعهم قطعان الفاشية . احتضن رشاشه بحنان وأسند خده المتورد الى الأخمص وراح يطلق النار ليعوق تقدم الذئاب حتى اطمأن الى أن رفاقه أصبحوا في مأمن . ثم غابت الشمس قبل أن تغيب عندما تفجر سيل الدم من جبهة كودويل بعد أن تحطم ذلك الرأس الذي أعطى الكثير من الفكر .

هكذا كان استشهاد ذلك الشاب البريطاني المتقد كريستوفر كودويل ولما يبلغ التاسعة والعشرين من عمره دفاعاً عن الحرية والديمقراطية في صفوف الكتيبة البريطانية المحقة بالفرقة الاممية التي ضمت صفوة البشرية التقدمية التي تجمعت في اسبانيا للوقوف في وجه زحف الوحش الفاشي . فهناك ، حيث كانت غربان « الفكر » الفاشي تنعب بأصواتها المبجوحة الممجوجة رافعة شعار : « الموت للفكر ، عاش الموت ! » قدم كودويل حياته الشابة مسطراً بدمائه الحارة آخر ملاحمه وأروعها على الارض الاسبانية .

ان كريستوفر كودويل هذا هو الصحفي البريطاني الدؤوب :

كريستوفر سان جون شبرغ Christopher St. John Sprigg الذي ولد في احدى ضواحي لندن عام ١٩٠٧ ، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة للرهبان ، ثم اضطر الى ترك المدرسة وهو ما يزال طفلا في الخامسة عشرة من عمره ليكسب قوته . وظلّ يعمل في المطابع والصحف حتى غدا كاتباً واسع الاطلاع والمعرفة لا من خلال الذهاب الى الجامعات بل عن طريق التردد الدائم على المكتبات العامة بلندن كما صرح هو نفسه في احدى المرات .

عندما أصبح كودويل ناضجا يمتلك القدرة على الكتابة كانت بريطانيا ، اعرق قلاع الرأسمالية ومعها أوروبا وسائر أرجاء العالم «الحر» ، غارقة في أزمة عمت كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وهذه الازمة الخانقة كانت تدفع بالشباب المتأزم والمتشكك ازاء كل ما يحيط به نحو البحث عن طريق للخلاص ، عن مثل عليا وقيم جديرة بأن يعيش الانسان لها وأن يكافح من أجلها .

في هذه الفترة القلقة والمتأزمة اهتدى كودويل الى الماركسية لا من خلال الاتصال بدعاة الشيوعية من مثقفي الجامعات ، كما فعل غيره من أمثال أودن Auden وسبندر Spender من مجاليه ، بل من خلال المعاناة الحقيقية لقضايا الحياة اليومية . وهذه الماركسية فهمها كودويل سلاحا ماضيا لتمزيق أقنعة جميع مظاهر الزيف والخداع ولا سيما تلك السائدة في الحياة الثقافية ، وأرادها نظرية شمولية تقدم الحلول الصحيحة لكل المسائل المطروحة في ميادين الاقتصاد والفلسفة والفن والجمال والاجتماع والاخلاق وعلم النفس والنخ ...

كان كودويل غزير الانتاج بشكل يكاد لا يصدق ، فخلال السنوات الخمس الاخيرة من حياته ، منذ احتفاله بعيد ميلاده الرابع والعشرين وحتى استشهاده ، كتب : سبع قصص بوليسية وخمسة كتب عن الطيران ورواية جادة بعنوان « هذه يدي »

« This My Hand » وكتابا نقديا بعنوان « الوهم والواقع »
« Illusion And Reality » وثلاث عشرة مقالة فلسفية نقدية
معمقة صدرت في كتابين هما : « دراسات في ثقافة محتضرة »
« Studies in a Dying Culture » و « دراسات اضافية في ثقافة
محتضرة » « Further Studies in a Dying Culture » وعددا
من القصائد يكفي لتكوين مجموعة شعرية متوسطة الحجم . وقد
قيل انه كان يكتب بمعدل خمسة آلاف كلمة في اليوم !

بعد ان انجز اهم كتبه وهو الكتاب النقدي : « الوهم والواقع »
« Illusion And Reality » انتقل كودويل اواخر عام ١٩٣٥ الى
حي بوبلار Poplar القريب من الايست اند East End البائس
ليعيش بين العمال ويشاركهم الحياة التي كانوا يعيشونها دون
اي تكلف ، وانتسب الى منظمة الحزب الشيوعي في ذلك الحي
وراح يعمل بنشاط ويسهم بحماس في كل الاعمال التي كانت
المنظمة تقوم بها من توزيع المنشورات وكتابة الشعارات على
الجدران وتثبيت الملصقات وجمع التبرعات والقاء الخطب في
الساحات العامة . غير ان هذا كله لم يصرفه عن ساحة النضال
الاضافية التي اختارها لنفسه الا وهي ساحة الثقافة بل كتب في
الفترة نفسها العديد من المقالات والدراسات المتنوعة ابرزها
مجموعة مقالاته التي كانت بعنوان « دراسات في ثقافة محتضرة »
و « أزمة الفيزياء » ، وقد نشرت ، مثلها مثل باقي مؤلفاته
الهامة ، بعد استشهاده في اسبانيا عندما دعت الحاجة لان
يترك القلم جانبا ويتنكب البندقية من أجل الدفاع عن أشعار
لوركا وأغاني الرعاة الاندلسيين ضد الغول الفرنكوي الفاشي .

نكتفي الآن بهذا القدر من المعلومات عن حياة الكاتب المناضل
كريستوفر كودويل كتعريف به مع نشر ترجمة احدي مقالات

سلسلة « دراسات في ثقافة محتضرة » وهي مقالة : « الحب : - دراسة في قيم متبدلة » ، على أن نعود فيما بعد الى كتابة دراسة مفصلة عن مراحل حياته النضالية القصيرة ولكن الغنية ، وعن مختلف أعماله المتنوعة .

المترجم

المدخل(*)

« اننا نعيش لحظات تاريخية بالغة الفرادة . وهذه اللحظات هي لحظات الازمة بما تعنيه الكلمة حرفيا . ففي كل فرع من فروع حضارتنا الروحية والمادية يبدو أننا بلغنا نقطة انعطاف شديدة

* هذه المقدمة كتبها ك. كودويل لمجموعة من الدراسات النقدية بعنوان :

« دراسات في ثقافة محتضرة » . وهي تضم الموضوعات التالية :

- ١ - جورج برنارد شو ، دراسة السوبرمان البرجوازي .
- ٢ - ت. ا. لورنس ، دراسة في البطولة .
- ٣ - د. ه. لورنس ، دراسة الفنان البرجوازي .
- ٤ - ه. ج. ولز ، دراسة في الطوباوية .
- ٥ - الفاشية والعنف ، دراسة في الاخلاق البرجوازية .
- ٦ - الحب ، دراسة في قيم متبدلة .
- ٧ - فرويد ، دراسة في علم النفس البرجوازي .
- ٨ - الحرية ، دراسة في الوهم البرجوازي .
- ٩ - نفس عدم الرضى ، دراسة في الديانة البرجوازية .
- ١٠ - الجمال ، دراسة في علم الجمال البرجوازي .
- ١١ - الانسان والطبيعة ، دراسة في التاريخ البرجوازي .
- ١٢ - الوعي ، دراسة في علم النفس البرجوازي .
- ١٣ - الواقع ، دراسة في الفلسفة البرجوازية .

ونحن اذ ننشر هذا الدفتر دراسته بعنوان : « الحب : دراسة في قيم متبدلة » فاننا نؤكد لقرائنا بأننا سنقوم بنشر بعض أهم هذه الدراسات في دفاتر لاحقة .

الحساسية . وهذه الروح لا تتجلى فقط في الاوضاع الفعلية للشؤون العامة ، بل وفي الموقف العام ازاء القيم الاساسية في الحياة الشخصية والاجتماعية على حد سواء أيضا .

« ... سابقا كان الدين وحده » ، بمؤسساته المذهبية والاخلاقية بصورة عامة ، هو المستهدف بهجمات التشكيك والشك . ثم بدأت عملية تحطيم الاصنام تحطم كل المثل والمبادئ التي كانت فيما مضى مقبولة في قطاع الفن . وهذه العملية اقتحمت الآن هيكل العلم . ويندر أن يجد المرء في هذه الايام بدهية علمية لم تتعرض للنقض من قبل هذا الباحث أو ذاك . وفي نفس الوقت لن تعدم أية نظرية فارغة لا تتجاوز الهراء ولوك الكلام تطرح في الساحة باسم العلم أن تجد بكل تأكيد مؤمنين بها وتلاميذ لدعاتها في هذا المكان أو ذاك » .

ماكس بلانك : « الى أين يسير العلم ؟ » ١٩٣٣

كما يتضح من الفقرة المقتبسة التي أوردناها ، ليس من الضروري للمرء أن يكون ماركسيا حتى يعلن حقيقة أن الثقافة البرجوازية مصابة بمرض خطير . ففي ميادين الفن ، والعلم ، والدين ، والاقتصاد ، والاخلاق هناك نزاع وصراع ، ويمكن استخلاص مئات الاعترافات بالقلق والتشاؤم من كتابات القادة المرموقين للثقافة المعاصرة بدءاً باينشتاين وانتهاء بفرويد . فكل الثقة السهلة التي كانت قبل قرن مضى قد تبخرت . والشيء الوحيد الذي يعزي الدين نفسه به هو أن العلم يؤكد السببية ؛ في حين يخلد العلماء الى الراحة من أن الناس « العمليين » (الواقعيين) عاجزون عن توجيه دفة سفينة الدولة الا بدفعها نحو الصخور .

ومع ذلك فان الثقافة البرجوازية حققت خلال نصف القرن الاخير الشيء الكثير . ومن تطوراتها التجريبية : النسبية والفيزياء النووية وعلم الوراثة ورؤية جديدة للطبقات الاكثر عمقا في عقل

الانسان ولمختلف أنماط العلاقات الاجتماعية التي كشفت
الانثروبولوجيا النقاب عنها ، ومئات الاختراعات التكنولوجية مثل
الطائرة واللاسلكي والنقل الآلي والطاقة الكهربائية . فلماذا تكون
هذه الثقافة التي سجلت كل هذه الانتصارات غارقة في اليأس ؟

انها يائسة لأن كل اكتشاف شبيه بلمسة ميداس Midas
التي تمهد أخيبة أمل جديدة . فالفيزياء النووية تبدو كما لو
كانت قد انتزعت الواقعية من عالم العلم عبر انكارها للسببية .
أما الاكتشافات السيكلولوجية فقد أنتجت فوضى لا أمل فيها
وسديما تتصارع داخله مئات المدارس السيكلولوجية المختلفة
اختلافا جذريا على تولي القيادة . ويزعم علم وصف الانسان
(الانثروبولوجيا) البرجوازي بأنه برهن على أن ثبات المجتمعات
واستقرارها مبنيان على الاوهام . غير أن الانسان العصري هو
انسان دون اوهام — أو يعتقد ذلك . أما الزيادة التي لا نظير
لها في القوى المنتجة فقد أنجبت ليس السلم والوفرة والسعادة ،
بل الحرب والمجاعة والبؤس . والفوضى هي مفتاح الازمة في
كل مجال من المجالات . فالازمة تتسم بهذه الفوضوية : فرغم أن
الجميع متفقون على ارادة أن تؤدي جهودهم الى نتيجة معينة ، فان
الذي يحصل بالفعل هو نقيض ذلك تماما . وهي ، أي الازمة ،
تتسم بهذه الفوضوية أيضا : فبمقدار ما يتوق الناس الى
التوصل للحقيقة المشتركة ، والعقيدة المشتركة ، والنظرة
المشتركة الى العالم ، يجدون أن جهودهم المبذولة لبناء الصرح
الايدولوجي قد ضاعت من مجموع وجهات النظر المتناقضة
والمنحازة تجاه الواقع .

وما تفسير ذلك ؟ فاما أن يكون الشيطان قد توغل عميقا في
داخلنا وهو عظيم القوة ، أو أن هناك تفسيرا سببيا لمرض أصاب
الاقتصاد والعلم والفن جميعا . ولماذا اذن أخفق كل المحللين
النفسيين ، والايديفتونات Eddingtons ، والكينات Keynes

والشبنغلرات Spenglers ، والقسس ، الذين عاينوا المشهد من أوله الى آخره ، في تحديد مصدر لحقنة تصلح لجميع جوانب الثقافة العصرية ، تحديدا واضحا بما فيه الكفاية ؟ للإجابة يجب على هؤلاء أن يمسكوا بتلابيب كلمات هيرزن Herzen الذي قال : « نحن لسنا الاطباء ، نحن المرض بعينه ! » .

ان المهمة الاولى التي تواجه الماركسي هي أن يفصل عن هذا السديم تلك العناصر التي تجسد الاكتشافات التجريبية الحقيقية ، ويضعها في أماكنها المناسبة داخل اطار نظرتة التركيبية (Synthetic) الى العالم . وهذا أمر سهل نسبيا . أما الامر الذي يتطلب جهدا أكبر فهو تحليل السبب الذي جعل من هذا الاكتشاف أو ذاك ينحدر ليغدو سيئا وهو بين يدي مكتشفه . فما الذي يجعل الثقافة البرجوازية محكومة بهذا القدر المشؤوم المتمثل في أن تقدمها لا يساعدها الا في تعجيل اهترائها ؟ وكيف يمكن لسبب واحد أن يفعل فعله في العديد من الميادين المختلفة ، ويؤدي الى العديد من مختلف أشكال الانحطاط والفوضى ؟

ان دراساتنا تتناول المهمتين كليهما، التركيبية والتحليلية ، ولكن الثانية تعتبر أكثر أهمية وقيمة في هذه المرحلة . وقد يبدو بعض هذه الدراسات نقدية اللهجة أكثر من اللازم عندما تعالج اثرا يبدأ بعارة اقتبسها كاتبه من لينين . الا أن للموقف النقدي من الثقافة البرجوازية قيمة تتجسد في أنه على الدوام تطبيق للمنهج نفسه . ف « الازمة » التي تعاني منها الثقافة البرجوازية في الفن والفلسفة والفيزياء وعلم النفس والتاريخ والسوسيولوجيا والبيولوجيا هي دوماً عائدة للسبب نفسه . وهذا الامر ليس صدفة ، لأن ذلك المرض المدمر كان كامناً في القوة الديناميكية للحضارة البرجوازية في الأساس ؛ غير أنها الآن وبعد انجاز أقصى ما تقدر عليه ، غدت قوة مرضية ، قوة هي المرض بعينه . فالمحركات المهترئة محكومة بأن تصبح عقبات وفرامل .

والحقائق المهرثة تغدو أوهاما . وها هي الثقافة البرجوازية تحتضر وتلفظ أنفاسها الاخيرة بين يدي الاسطورة .

ولا بد من القول هنا بأن الثقافة البرجوازية لا تعاني من الوهم ، انما من زوال الاوهام وتلاشيها . فقد اعترف الجميع : فرويد ويونغ و د . هـ . لورنس ورئيس أساقفة كانتربري ، بهذه الحقيقة . وبالتحديد فان خطر وهما كامن في أنها تعتقد بأنها ليست واهمة . لقد نسفت (أهرقت دماء) كل أوهاما الثانوية عن الدين والاله والاخلاق والديمقراطية والفائيات Teleology وما وراء الطبيعة (الميتافيزيقة) . غير أنها اعجز من أن تنقذ نفسها من الوهم البرجوازي الاساسي ، ونظراً لكونها غير مدركة لهذا الوهم ، وبما أن هذا الوهم قد تعرى الآن تعرية كاملة وبان جوهره ، فان الثقافة البرجوازية تدأب على قلب كل البناء الايديولوجي العصري رأساً على عقب .

وهذا الوهم يكمن في اعتبار الانسان حراً بالطبع . وعبارة « بالطبع » هنا تعني أن جميع مؤسسات المجتمع انما وجدت للحد من غرائزه الحرة وشلها ولتوفير الفرامل التي ينبغي عليه أن يتحملها وينزلها الى حدودها الدنيا قدر الامكان . ومن هذه المقدمة فان الانسان هو في أحسن حال وأوسعده وأنبله عندما تتاح له فرصة تحقيق رغباته بحرية .

ان هذا الوهم هو ميثاق النهضة بالطبع بالنسبة للبرجوازية . فقد طالبت له « انسان الطبيعي » بالتححرر من القيود والامتنيازات والاحتكارات الاقطاعية . وقيل بأن العلاقة الاساسية في المجتمع لا بد لها من أن تكون تجسيدا للتححرر من أية علاقة - التاجر الحر ، والعامل الحر ، ورأس المال الحر . وأكدت البرجوازية بأنه ما أن تتاح للجميع فرص تحقيق رغائبهم بحرية حتى تتحقق خدمة المصالح العليا لكل المجتمع . وهذا المبدأ المتفوق على المبدأ الاقطاعي أهل الطبقة البرجوازية لأن تكون سامية (متفوقة) وديناميكية ،

كما أعطى ، ولو الى حين ، لهذا المبدأ تكريسا وتقديسا بوصفه يجسد الحقيقة الخالدة . وهذه الفرضية هي التي ما تزال تشكل الارضية التي تستند اليها الثقافة البرجوازية .

فلو كانت صحيحة لسارت الامور على ما يرام . وما أروع أن تكون الحرية بمثل هذه البساطة بحيث يكون الانسان حراً بالطبع ! ولكنها فرضية غير صحيحة . فالحرية ليست من نتاج الفرائز بل هي من نتاج العلاقات الاجتماعية بالذات . ان الحرية مخبوءة في ثنايا علاقات الانسان بالانسان . ان مطلب البرجوازية التي رفعت شعار تحرير الانسان كان مطلباً غير قابل التحقيق . فالانسان لا يستطيع أن يجرد نفسه من علاقاته الاجتماعية مع بقائه انساناً . غير أن الانسان قادر على أن يغمض عينيه أزاء تلك العلاقات الاجتماعية . فبوسعه أن يلبسها لبوس العلاقات مع السلع ، مع السوق غير المشخص ، مع النقد ، مع رأس المال ، حتى تبدو علاقاته عندئذ كما لو كانت قد أصبحت تملكية Possessive . انه « يملك » السلع والنقود ورأس المال . وتبدو سائر علاقاته الاجتماعية وقد أصبحت علاقات مع شيء ، وبما ان الانسان متفوق (سام) على الشيء ، فانه حر الآن ، انه السيد . غير أن هذا ليس الا وهماً . فمن خلال اغماض العين عن كل العلاقات القائمة بين الناس الذين يؤلفون المجتمع ، وهم مادته وجوهره الحقيقيين ، يكون الانسان قد جعل من نفسه عبداً لقوى يعجز عن التحكم بها ، لأنه لا يعترف بوجودها . انه واقع تحت رحمة السوق ، وحركة رأس المال ، والتدهور حيناً والتفجر آخر . لقد ضلّل نفسه بنفسه . وهذه الحقيقة تؤكدُها الاحداث بتجاربها المحايدة .

ان هذه الحرية البرجوازية الممنوحة لكل انسان ليناضل في سبيل رغباته الحرة ومن أجل مصلحته الخاصة لهي بعيدة كل البعد عن أن تجعلنا أحراراً بعد أن أسلمت رقابنا للحظ وللصدف .

فالقدر الاعمى ، على شكل الحرب والبطالة والكساد واليأس والعصاب، يقتحم كيان البرجوازي « الحر » وأتباعه « الاحرار » . ان نضالاته تقوده الى اقامة سلطة رأس المال المالي ، وتشد من أزره ، أو ، في حال كونه عاملاً « حراً » ، فلا بد له من اللحاق بقطيع الانتاج الموسع في العمل . وبعيدا عن أن يصبح حراً يلقي بالانسان كما لو كان ورقة في مهب عواصف التغيرات الاجتماعية . وكل هذه الفوضى والعجز والصراع المتداخل تنعكس في ثقافته . ان قوى الانتاج قد سبقت البرجوازية الحرة أشواطاً وهي تدمرها وتطحنها دون رحمة أو شفقة جنباً الى جنب مع أوهاهما .

وهل باستطاعة مثل هذا الخطأ البسيط ، اذا كان خطأ ، أن يصيب الممالك الباردة للفيزياء ، والاجواء البعيدة للفن ، والعالم الداخلي لعلم النفس ؟ وهل بوسعه أن يفسد الفلسفة ويعيق طريق نجاح البطل ؟ وكيف يمكن لهذا الامر أن يتجلى في كل نواحي الايدولوجيا ، بوصفه العامل المفسد دوماً ، دون أن تتم ملاحظته ؟ الا أنه بالضبط لأنه يظهر في كل مكان من ايدولوجيته ، مثل التقلص الفيتزجيرالدي ، في قياسات تسارع الاثير ، فان البرجوازي يعجز عن رؤيته ، مثل عجز الفيزيائي عن ملاحظة السرعة التي تدور الارض بها في الاثير .

وهذه « الدراسات في ثقافة محتضرة » يمكن توحيدها من حيث موضوعها الواحد وان اختلفت وتنوعت . وما هذا الموضوع الا تلك الكذبة الكامنة في قلب الثقافة المعاصرة ، تلك الكذبة التي تقتلها ؛ وما أن نتعمق أكثر حتى نصل الى الحقيقة التي هي تنمة هذه الكذبة ، الحقيقة التي ستحول الثقافة وستعيد لها عافيتها .

الحب

دراسة في قيم متبدلة

لعل الخلل الطبيعي البشري كامن في الظن بأن الاشياء لا تتغير ، وأن الافكار أبدية ، وما يجري التعبير عنه بالكلمة شيء ثابت لا يتحول ولا يتبدل مثل الكلمة نفسها . وتتألف الحكمة بصورة رئيسية من تعلم أن تلك التلميحات الغامضة الى أجزاء من الواقع ، التلميحات التي ندعوها بالمفاهيم ليست فقط عاجزة عن وصف الشيء الذي تلمح اليه بل وعاجزة حتى عن الاشارة الى الشيء نفسه ، بل الى شيء ما مختلف وعابر يتراءى لعيوننا المهتمة أثناء عملية الصيرورة . ان الكلب يعمم على كل الاشياء الصغيرة التي تجري مفهوم « الفريسة » . ورغم أنه لا يلفظ الكلمة التي تحدد ذلك فان الطبيعة الثابتة لمفهومه يتجلى بوضوح من ممارسته للملاحقة المسجلة . اننا نستطيع أن نرى مدى حماقته لاننا قسمنا « الفرائس » الى أرانب وجرذان وقطط بل وحتى الى عدد من القطط الافرادية لها عادات مختلفة . غير أننا في مستوى أعلى قليلا نقع في الخطأ نفسه .

فنحن ، مثلاً ، نميل الى الاعتقاد بأن الحب شيء محدد وواضح تماماً . واذا كنا شعراء رومانسيين ، روائيين أو من رواد الافلام السينمائية فاننا معرضون لخطر تصويره كما لو كان حفرة سماوية في الجنة لا نلبث أن نقع فيها . وليس هناك ذرة من

الشك في كوننا أما فوق الحفرة أو عند حافتها أو في أعماقها أو بعيدين عنها وفي أمان . وبالنسبة لعالم نفس الفرائز ليس الحب إلا استجابة فطرية داخلية أي نمطا سلوكيا محددا بوضوح ينطلق بفعل محرض ما ، تماما مثل لعبة أوتوماتيكية تنطلق الى أداء الحركة المرسومة لها بعد وضع قطعة النقود في المكان المخصص لها . أما بالنسبة للمحلل النفسي فان الحب هو مقدار من الطاقة النفسية (الروحية) المعروفة باسم الليبيدو ، وهذا المقدار محدد ومتجانس كما لو كان أوقية من الشحم توضع في صرة تأخذ أي شكل عن طريق الضغط والتمديد وتدور حول نفسها وتتحول الى سائل والخ ... غير أنها تبقى مرئية على أنها نفس كمية الشحم .

ولكن « الحب » هو الاسم الذي يطلقه الانسان على العنصر العاطفي الكامن في العلاقات الاجتماعية الا اذا أردنا أن نحصر الكلمة في اطار نمط سلوكي متخصص يستند الى المؤسسات الخاصة للأومة والملكية القائمة في المرحلة التاريخية التي نعيشها . فكل اللغات والاستعمالات تبدو وكأنها متفقة على أن عبارات : « أنا أحب » *J'aime, I love* « يمكن استخدامها للدلالة على العواطف الجنسية والاجتماعية على حد سواء . ولدى الفرويدي تفسير لهذه المسألة سنعود اليه فيما بعد . اذا كان تعريفنا للحب صحيحا فان من الصحيح ان الحب هو الذي يجعل العالم يدور . غير أنه سيكون أكثر صحة الى حد ما لو قلنا أن دوران المجتمع وحركته وفق هذا النسق أو ذاك هو الذي يحدد ماهية الحب وسماته . فهذه واحدة من العلاقات الشبيهة بالعلاقة بين المعرفة والكينونة (الوجود) والتي لا يمكن فهمها الا بطريقة جدلية (دياكتيكية) . فالفكر يقود الفعل غير أن هذا الاخير ، مع ذلك ، هو الذي يولد الوعي ، وهكذا فان الطرفين منفصلين يتصارعان ويدور كل منهما حول الآخر ولذلك يتطوران بصورة لانهائية . فكما أن الحياة

البشرية تندغم بالمعرفة كذلك تماما يكون المجتمع تجسيدا للانتاج مندغما بالحب . ان هذا الكلام ليبدو فجأ بل ومثيرا للسخرية لأي شخص اعتاد أن ينظر الى الحب نظرته الى شيء أثري روحي ، والى الانتاج الاقتصادي نظرته الى شيء سفلي وضع . ولكننا انما نحب بأجسادنا ونأكل ونعمل بأجسادنا ، وما الحب العميق بين شخصين الا ذلك الذي يتميز ، بصورة عامة ، عن أشكاله العابرة والمؤقتة بالتجربة التالية : أن الشخصين كليهما يريدان أن يعيشا معا ويؤلفا بالتالي خلية اقتصادية في المجتمع . ونحن نعلم أن الحب بشكله الجنسي يظهر بين الأزواج فيما قبل الانتاج الاقتصادي والاجتماعي . غير أننا نعلم أيضا أن الانتاج الاقتصادي في شكله الفردي الاول المتجسد في الاستقلاب (1) (Metabolism) انما يظهر بالضرورة قبل الحب لأن ذلك هو جوهر الحياة . ففي الخلية الاولى البدائية يكون الاستقلاب موجودا قبل ظهور الحب الى الوجود ، ويتم تكاثر الخلايا في بداية الامر عن طريق الانشطار عبر نوع من التجدد الخلوي (الانابوليزم) الفاض ، ولا تتجمع لا في مستعمرات (سلوك اجتماعي) ولا كأزواج للتلاقح (سلوك جنسي) . ولكن كون الاستقلاب فجر تاريخ الحياة بالذات ويسبق علاقة الحب ، لا يعني أن الحب حدث عرضي متلون على سطح الحياة وهامشها . وعملية الاستقلاب تنطوي على مستوى مادي من الرواسب التي دعاها الناس باسم ايروس Eros ، وذلك في أعماق التحايط المطلوب بين النويا (الموكولات) البروتينية التي لم تفهم جيدا بعد . لا شك أن الحب جذورا كامنة في المادة .

لقد توصل كل من الفكر الفلسفي والشعبي على حد سواء الى التعرف على هذه الاسس العميقة للحب . فقد أعطى الفكر الشعبي الاسم نفسه للارتباط العاطفي الذي يشد الرجل والمرأة أحدهما الى الآخر جنسيا ، ويشد الرجل الى الرجل في الصداقة ،

ويشد الابوين والاولاد في اطار العلاقات العائلية . فحب الملك لشعبه ، وحب التلميذ لأستاذه ، وحب الحيوان لصغاره ولصاحبه كانت جميعا توضع داخل قالب واحد رغم الخلافات الواضحة فيما بينها . وليس صدفة أن كل الاديان الكبرى التي حركت عقول البشر كانت جميعا تكثر من الحديث عن الحب . فالاديان كانت على الدوام تستمد قوتها من تجسيدها رمزيا للعلاقات الاجتماعية المهمة ، وبما أن هذه العلاقات الاجتماعية تمر عبر قناة الحب فقد ركز الدين في حديثه على الحب لدى كلامه ونسج أوهامه وتصوراته عن كل من الاله والخلاص والجنة والجحيم والنعمة . فزعم المتصوفة بأن **الرب هو الحب** ، ونشيد القديس بولس حول الحب ، تعبيران دقيقان عن المضمون المشترك الثمين لكل الاديان التي كانت في الماضي قوى اجتماعية . ان الثالوث والملائكة الاطفال (الشاروبيم) والروح القدس في الطهر واتصالات القديسين ، كل ذلك ليس موجودا ، ولم يكن الناس يهتمون كثيرا في الواقع عما اذا وجدت أم لا ، لأن هؤلاء الناس في الماضي كانوا مكتفين بيهوا وشاؤول ، ببوذا والنيرفانا ، ببعل وقلقميش . فما يستأثر باهتمام الناس هو العنصر العاطفي في العلاقات الاجتماعية ، هذا العنصر الذي تجسده وترمز اليه هذه الاساطير والخرافات ، والذي يجعل الانسان ما هو عليه في كل عصر . وهذه العاطفة ليست بعيدة عن القاعدة الاقتصادية لهذه العلاقات بل منبثقة منها ، مما يجعلها بالتالي تحدد الدين . ان مواصفات الانسان في كل عصر تتحدد بعلاقاته العاطفية والتكنولوجية ، وهذه العلاقات ليست منفصلة احداها عن الاخرى بل هي جزء من عملية اجتماعية واحدة .

أما الموقف الفرويدي فينطلق من اعتبار كل العلاقات العاطفية تلاوين مختلفة الى هذا الحد أو ذاك للحب الجنسي وان كانت موجهة عن طريق التضليل الى غير غايتها الاصلية . وذلك

هو السبب في أن الناس يطلقون اسم « الحب » على كل أشكال وتلاوين العلاقات الودية الطرية استنادا الى أنها ليست الا تعبيرات جنسية معدلة أو « ليبيدو » ضلل عن أهدافه ، بكل بساطة . فالود والطف ليسا الا جنسا مكبوتا . ومع أن وجهة النظر هذه قوية الجاذبية بوصفها تبسيطا ، فانها مستندة الى تفكير مشوش . فهي تفترض وجود هدف واضح يتمثل في الجماع الجنسي ، وأن كل حب لا يبلغ هذا الهدف ليس الا حبا مقموعا . ان مثل هذا الرأي يفترض مسبقا شيئا محددا له مثل هذا الهدف ، فاذا لم تؤمن باله ما للحب ، فان ذلك الشيء وحده هو القادر على أن يكون الحبيب . ولكن النفس التي يفترض في جنسها المكبوت أن يتحول حبا ، بالتحديد ، ليست هي نفسها واعية للهدف الحقيقي . لنأخذ مثال الجنسية الطفولية التي تشكل جزءا هاما من نظرية فرويد في الحب . فكيف يمكن للعواطف الطفولية أن تكون حبا مقموعا أو مخبئا ؟ فالطفل ، من جهة ، لا يستطيع ، بسبب انعدام خبرته في الجماع الجنسي ، أن يرغب في مثل هذا الجماع بصورة واعية ، كما لا يمكنه أن يرغب في ذلك بصورة لاواعية (لا شعورية) ، أي جسديا وعضويا ، لأنه لا يملك الاجهزة ولا ردود الفعل الموصلة الى الجماع الجنسي . وبدون ردود الفعل المناسبة يستحيل على الجماع الجنسي أن يكون موجودا بالنسبة للاوعي (للاشعور) . وحب الطفل لذلك هو نوع آخر من الحب ، انه حب طفولي . صحيح أن الحب الطفولي مرتبط بمناطق لا تلبث بأكثريتها أن تصبح فيما بعد شهوانية جنسيا ، غير أن ذلك لا يعني الا أن الانسان مادي وله جسد يستخدمه في صلته بالاجساد الاخرى . فصلاته بالاعضاء الآخرين في العالم لا بد لها من أن تكون صلات فيزيائية بل ولمسية (ملموسة) بصورة رئيسية عندما يكون طفلا ، وبصرية سمعية أيضا فيما بعد . ان الحب الطفولي ليس حبا جنسيا مقموعا ،

لأن الطفل لا يعرف الجماع الجنسي كهدف من جهة ولا هو قادر على ممارسته من جهة ثانية . انه حب طفولي لا أكثر ولا أقل . أما القول بأن الحب الطفولي سيفدو فيما بعد حباً جنسياً فتعبير عن حقيقة أولية . و « القمع » هو الذي يفرض المسألة جدلاً . لنفترض بدلاً من ذلك ، أن فرويد قال : ان الحب الطفولي هو حب الراشدين نفسه « معدلاً » . عند ذلك سيظهر الخلل فوراً . ان المسألة معكوسة ، فالحب الجنسي عند الراشدين الكبار هو الحب الطفولي « المعدل » . فهو ينطوي على النمط السلوكي الأكثر بدائية غير أنه ، كما يعترف فرويد ، يفبرك ذلك ليحوّله الى منظومة جديدة أكثر تعقيداً وأشد قوة ، بسبب توافر ردود الافعال المرتبطة بالجماع الجنسي ، والهورمونات الجنسية الثانوية ، وسائر التوجهات والمضامين النوعية المرتبطة بالبلوغ للتبدلات النفسية . ولكل ذلك نجد أن فرويد يوقف تطور الحب على رأسه . فكأنما يريدنا أن نعتبر بأن جسد الطفل انما هو جسد راشد (بالغ) مقموع أو مكبوت كما نعتبر حياة الطفل العاطفية على أنها حياة بالغ (راشد) ولكنها « جامحة ومتعددة الاشكال » .

وبنفس الطريقة فان علاقة الاب أو الام بالطفل ليست حباً جنسياً مقموعاً أو مكبوتاً . فالحب الجنسي استجابة - سلوكية تنطوي على رغبة في ممارسة الجنس يثيرها دافع محدد . والطفل ليس هو هذا الدافع . ومن المشكوك فيه كثيراً أن يكون الطفل هو الدافع الاساسي وراء الحب الابوي الغريزي في كل الاحوال . وظاهرة « الحمل الكاذب » لدى الكليات تبدو وكأنها تبرهن النقيض . فهذه الحيوانات تنمي أثر الحرارة ، في ظل ظروف خاصة ، عواطف أمومة وما يتفق معها من أشكال السلوك ، دون أن تكون حاملاً في حقيقة الامر . وان نعتبر حب الامومة عندها حباً جنسياً مقموعاً موجهاً نحو جراء غير موجودة أساساً ليس الا تحويلاً لعلم النفس (البسيكولوجيا) الى أوبرا هزلية ، ان

نمط السلوك المترافق مع الحب الابوي أو الامومة مختلف كلياً عن نمط السلوك الجنسي .

ومرة أخرى نقول ان علاقات الصداقة الاعتيادية بين أشخاص من الجنس ذاته ، بكل تنوعها وتدرجها بدءاً من الصداقة الدائمة الحميمة حتى الود الذي نحس به أزاء شخص لم يسبق لنا أن رأيناه لمجرد كونه أحد مواطنينا أو مخلوقاً شبيهاً بنا يعاني ، كل هذه العلاقات تؤلف سلسلة من الانماط السلوكية المتميزة . وليس من العلمية في شيء أن نعتبرها أنواعاً من الحب الجنسي المقموع أو المكبوت . وفي الحقيقة فإن اعتبارها كذلك يفقد المفهوم الواضح تماماً للشذوذ الجنسي كل معنى . فنمط السلوك العاطفي الجنسي في الجنسية المثلية وفي ممارسة الجنس مع الحيوانات يتوجه الى أهداف غير اعتيادية ، ويتكيف بالتالي ، وبالضرورة ، بما ينسجم مع تلك الأهداف الشاذة . ولكن اذا كان كل الود نحو أشخاص من نفس الجنس أو نحو الحيوانات مجرد نمط سلوكي جنسي متكيف مع الظروف الجديدة ، فما هو الفرق ؟ وكيف يمكننا أن نفرق بين الصداقة والشذوذ ؟ ان الخطأ ناجم عن عدم فهم ماهية الفريزة في حقيقتها . ان الفريزة هي نمط سلوكي داخلي محدد أو سلسلة من الاستجابات مشروطة أو معدلة بالتجربة . فكلمة « الحب » كما تستخدم بصورة عامة ، تنطوي على مثل تلك الانماط السلوكية المعدلة كالانشرائح والاستمتاع بحضور آخرين ، والحساسية تجاه هذا الشخص المعين دون ذاك ، والجود مع الآخرين ، والرغبة في اللقاء بهم ، وأشكال مختلفة أخرى من السلوك المتعاطف ، والتي لا يستطيع علماء النفس (البسيكولوجيون) الا وصفها وصفاً فجاً وشكلياً . وتنطوي هذه الكلمة (الحب) أيضاً على الرغبة في تحقيق الجماع الجنسي (ممارسة الجنس) . ولا يجوز اطلاق اسم : الحب الجنسي الا على تلك الانماط السلوكية التي يدخل في تركيبها

هذه الرغبة الاخيرة ، وما النظر الى سائر أشكال الود على أنها تتضمن رغبة مقموعة في الجماع الجنسي ، كما تفعل الفرويدية الى حد بعيد ، الاتبنيا لخطة الفارس الابيض :

ان يصبغ المرء لحيته باللون الاخضر
وأن يستعمل بعد ذلك مروحة كبيرة
قادرة على اخفائها تماما .

ان الانسان ، شأنه شأن سائر الحيوانات ، مخلوق تتعرض أنماط سلوكه الداخلية العميقة (الفطرية) للتعديل من جراء التجربة ونحو « الافضل » عادة ، أي نحو صيورتها أكثر مهارة في التعامل مع الواقع . وهذه العملية تعرف باسم التعلم . ونحن نتعلم من خلال استجابات الحب عندنا ومن خلال غيرها من الاستجابات . واطلاق اسم القمع أو القهر (الكبت) على هذه العملية ليس الا قلباً لسيرورة التطور رأساً على عقب ، أو اقحاما لها في الاتجاه المعاكس .

من الطبيعي أن الاستجابات السلوكية الجنسية والودية مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ، وكل من النمطين السلوكيين ينطوي على مضامين مشتركة بين الاثنين . غير أنه نظرا لأن الجسم الواحد ، بجهاز عصبي مركزي واحد ، قاعدة مشتركة وعامة لكل سلوك العضوية الواحدة ، فان من الواضح أن تكون سائر أنماطه السلوكية مضطرة لأن تحتوي على عدد كبير من المضامين المشتركة . قد يبدو الجري مثلا عند أي حيوان كما لو كان جزءا من سلوك جنسي أو جزءا من سلوك الدفاع عن النفس (حب البقاء - الخوف) . غير أن ذلك لا يعني أن هذه الغريزة هي الغريزة الاخرى عنها معدلة أو مقموعة أو مكبوتة .

ما أن يصل المرء الى تحرير عقله من الكيانات الخرافية (الاسطورية - الميثولوجية) عن هذه الفرائز المنفصلة الشبيهة بالارواح المتميزة والمغروسة في قلب الحيوان أو الانسان ، حتى

تنجلي الامور أكثر أمامه حول هذه النقطة .

لقد تحولت الروح الوحشية - تلك الدمية الموجودة في الآراغوز وتتولى شد الخيوط - في موضوعه الغرائز الى علم النفس (البسيكولوجيا) . وهذه الدمية ، عند فرويد ، تحت اسم الليبيدو أو ايروس Eros الخالد ، تبدو من خلال أغرب القنوات كما لو كانت نوعا من تجسيد المفاهيم البرجوازية عن الحرية ورمزا لها ، مثل ما هي الحال في الانسان الطبيعي عند روسو . ان الليبيدو سيء الحظ يُستغل ويقهر ويقيد بأقسى الاساليب عبر بنية المجتمع ومن خلال أشكال معاناته وعذابات يولد كل الظواهر والمقولات السوسيولوجية والايديولوجية . وكل هذا ليس الا مجرد عودة الى مفهوم « الفلسفة الطبيعية » القديمة حول وجود قوة حيوية داخلية ذات رغبات وأهداف خالدة تخصها هي بالذات .

وهذا المفهوم يقود فرويد الى افتراض أن الشيء مهما تحول وتبدل يبقى هو ذاته مقموعا أو مصعدا . ذلك يعني نفي التغيير وانكاره . فاذا كانت التربة تصبح زهرة ، فان هذه الأخيرة ليست مجرد تراب مقموع أو تم تصعيده ، لا شك أنها لا تزال مركبة من العناصر ذاتها ، غير أنها زهرة أيضا في الوقت نفسه ، زهرة بطبيعتها ومواصفاتها وقوانينها الخاصة بها . وحتى هنا يقع فرويد في خطأ آخر . اذا كان الشيء المشتق من شيء آخر هو نفس هذا الشيء الآخر لا أكثر ولا أقل ، فان علينا أن نقول بأن العلاقات الاجتماعية ليست الا العلاقات الجنسية ؛ وعلينا أن نقول بأن الحب الجنسي ليس شيئا آخر غير العلاقات الاجتماعية . من حيث التطور كانت العلاقات الاجتماعية البدائية سابقة على العلاقات الجنسية البدائية اذا كانت الاعتبارات التالية صحيحة :

بصورة عامة يفترض بأن نشوء الافراد كان محايثا ومترافقا على العموم مع نشوء الجماعات . وقبل وصول الطفل الى الحب

الجنسي يمارس أولا العلاقة الاستقلالية البسيطة القائمة بين الام والجنين ، هذه العلاقة التي يستحيل أن تنطوي على أي حب جنسي ، اذ لا وجود في هذه الحالة لأية مناطق أو ساحات جنسية (مثيرة) . فهذه العلاقة علاقة اقتصادية بين الام والطفل . وأخيرا ، تظهر الاستجابات الجنسية المتميزة خلال أزمة المراهقة . وقد يقال بأنها نتيجة للاباضة والامناء . ولكن هاتين العمليتين أحاديتي الخلايا « بروتوزويك » Protozoic في حين أن الانسان عضوي كثير الخلايا « ميتازويك » Metazoic . وفي الميتوزوا (متعدد الخلايا - العضوية) تأتي العلاقات الجنسية بعد العلاقات الاجتماعية الأبسط للجينات (الجنين) والتغذية .

ان الشيء نفسه ينطبق ، على أي حال ، على البروتوزوا (وحيدات الخلية) . فالشرط السابق على كل من الحيض والامناء هو انتاج كل من البويضة والحيوان المنوي . وهذه العملية هي عملية خنثوية وجزء من الاقتصاد الخنثوي لخلايا الجسم المرتبطة فيما بينها برابط الاستقلاب الذي هو رابط اقتصادي بشكل واضح . ان علاقات خلايا الجنس الاولى هي لذلك خنثوية قبل أن تصبح جنسية . فعلاقاتها الخنثوية فيما بينها تسبق الجنسية دوما وهذه الاخيرة تنمو من الاولى بوصفها تميزا لاحقا . وفي الحقيقة يجب على الوضع أن يكون كذلك ببساطة . فقبل أن يستطيع التكاثر أن يتقدم عن طريق الحيض ، لا بد من حصوله على طريق الانشطار لأن من المستحيل رياضيا الحصول على العديد من الواحد عن طريق الدمج أو الجمع . لا بد للانشطار من أن يأتي أولا وهو يتطلب المزيد من التجدد الخلوي الذي ينطوي بدوره على أساس اقتصادي بدائي . وهذه الاعتبارات تبين بجلاء أن **الحب ليس** الا علاقات جنسية استنادا الى مبدأ « **ليس الا** » . ولكن الاختصار عن طريق هذا المبدأ ، مبدأ « **ليس الا** » باطل وسقيم . فالحب الجنسي عند الجنس البشري

هو شيء أكثر من الاستجابة الفطرية الداخلية التي تحقق الدمج بين الخلايا المؤنثة والخلايا المذكرة . والعلاقات الاجتماعية السائدة بين بني البشر هي أشياء أكبر وأكثر من عمليات الاستقلاب التي تنسق فيما بين خلايا هذا التجمع الخلوي أو ذلك . ان الحب الودي العاطفي والغيرية الاجتماعية هما نتاج فترات طويلة من التغير التاريخي ، وهذا التغير تغير حقيقي وليس مجرد ظهور لكيانات قديمة خالدة مرتدية أقنعة معينة . غير أن عالم النفس الفريزي (بسيكولوجي الغرائز) يبدو ، مثله مثل بارميندس عصري ، مصراً بعناد على عدم الاعتراف بحقيقة « الصيرورة » .

ان أبسط العلاقات بين الخلايا ، كما نشهدها في الجسم العضوي العادي أو في تجمعات وحيدات الخلايا الخشوية المعروفة باسم المستعمرات ، ما هي الا علاقات اجتماعية اقتصادية بدائية تشكل الاساس الذي ازدهرت منه قوى وعلاقات الانتاج في المجتمع البشري . الا أن ذلك لا يستتبع القول بأنها **الشيء نفسه** . وقد تم التعبير عنه بوسيلة مختلفة . فهي هي على حقيقتها وتخضع لقوانينها المتميزة الخاصة . ان الشيء المشترك بين الجسد الفردي وبين المجتمع هو أن العلاقات القائمة بين خلايا الجسم الانساني هي علاقات اقتصادية مع ما ينطوي ذلك عليه من تقسيم للعمل ، والاشراف المركزي ، وتبادل المنتجات وما إليها . ان الفرد يخضع مصالحه ، عند اللزوم ، لما يتطلبه صالح المجموع . وكما يتم في جميع العلاقات الاقتصادية - الاجتماعية تستطيع الخلايا أن تحقق أكثر عندما تعمل بشكل جماعي ومنسق مما لو عملت كل على حدة . غير أن الجسم يخضع لقوانين البيولوجيا في حين يكون المجتمع خاضعا للقوانين السوسيولوجية .

تظهر الخلايا الجنسية على المسرح عند البلوغ (سن

(الرشد) بعد أن يكون الجسم العضوي قد قضى ردحا طويلا نسبيا من الزمن بوصفه كيانا اجتماعيا . فالجنس لذلك نوع من الكماليات يظهر في وقت متأخر بوصفه تعديلا خاصا للعلاقات الاجتماعية - الاقتصادية . **ان الحب الجنسي ليس الا علاقة اقتصادية معدلة** . وما الغيرية ، على سبيل المثال ، الا نتاج رؤية المرء لذاته في الشخص المحبوب عندما يجري التعبير عنها اجتماعيا ، وهي لذلك ليست الاشكلا خاصا من الحب الجنسي كما يقترح فرويد . ان الغيرية في صيغتها البدائية والاساسية التي تتجلى في قيام المرء بالتضحية بنفسه في سبيل الآخرين تظهر الى الوجود قبل الحب الجنسي بأمد طويل كجزء من عملية الاستقلاب الاقتصادية في خلايا الجسم الانساني دون أن تكون لها أية علاقة بالجنس . غير أن الغيرية الواعية عند الكائن الانساني ليست فقط مجرد « التضحية بالنفس » اللاشعورية عند الكرية البيضاء . انها نوعية جديدة تستند الى كمية قديمة . والحب الجنسي نوعية جديدة متميزة عن العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية الاكثر بساطة والتي سبقتة .

والتميز ينطوي على الاختلاف . وعلى الرغم من أن الحب الجنسي ، بوصفه تطورا لاحقا لعلاقات اجتماعية - اقتصادية ينطوي في داخله على صفات متبقية من أساسه ، فانه يحتوي بالاضافة الى تلك الصفات على شيء جديد ومميز . فالحب الجنسي ليس ترفا يعيش لذاته فقط بل يعود ثانية ليصبح علاقات اجتماعية مرة أخرى مع جعل هذه العلاقات الاجتماعية مختلفة عما كانت عليه . ومن خلال تغيرها فان هذه العلاقات بدورها تقدم المزيد من الفداء الاكثر غنى لهذا الشيء الجديد الذي يمد جذوره عميقا في داخلها . ان كلا من الطرفين يلقي الضوء على الطرف المقابل اذ من الواضح أن الحب الجنسي الذي هو سلسلة من الاستجابات أو ردود الفعل النخاعية الشوكية

البسيطة في الاساس ، كما يتضح من التجارب التي أجريت على الخنازير الفينية بعد نزع النخاع الشوكي منها ، قد اجتذب لدى البشر جملة من العلاقات الاقتصادية التي اغتنى بها . فعملية الجماع الجنسي لا تستتبع التورط في مثل هذه العلاقات المتشابكة بالضرورة ، وهي لم تتطلب ذلك في العضويات الأدنى . ولا حاجة للربط بين الجماع الجنسي وبين العلاقات المرتبطة بتنشئة الصغار وتربيتهم ، كذلك القائمة في الحياة العائلية البشرية ، ولا بينه وبين العلاقات المرتبطة بكسب القوت وتأمين المأوى ، وتوفير الاصدقاء ، كما في الزواج البشري . ولكنه ، بسبب كونه كثير التشابك ، يفتدو شبيها بمنبع للدفع يلقي بنوره على هذه العلاقات التي تتحول بدورها الى نوع من المحروقات التي تغذيه وتحقق غناه ونمائه . وجملة الجماع الجنسي مع كل هذه العلاقات تؤلف منظومة معقدة هي جزء من نسيج المجتمع ، والنمط الاغنى الناتج عن التشابك والتناسج المتبادل يشير الى أن المفهوم الفرويدي للعلاقات الاجتماعية بوصفها حبا جنسيا معدلا انما يعكس عملية الصيرورة ويقلبها رأسا على عقب .

كان لتطور الجنس مغزى عميقا وأهمية كبيرة في تاريخ الكائنات العضوية . فعلاقات الاستقلاب البدائية مثل تلك التي تجري فيما بين الخلايا لتكوين أجسام متعددة الخلايا موصوفة بشمولية (توتاليتارية) لا ترحم حيث ينعدم وجود الفرد بوصفه فردا . ان الخلية الفرد تكون خاضعة خضوعا كاملا للعضوية ككل . هذه هي الحالة بالضرورة لأن الخلية لم تصبح بعد فردا له كيانه بل انها لا تزال جزءا من الخلية الام أصبحت متميزة ومبعدة . وذلك ينطوي على وجود شبه تام بالخلية الام الى درجة أن مثل هذه الخلايا طوال استمرارها في القدرة على الانشطار تمتلك نوعا من الخلود ، فالابناء يكونون مماثلين تماما تقريبا للآباء . ومن الصعب أيضا بالنسبة للخلايا الجديدة ،

بالمقابل ، أن تتواجد . جيل بعد جيل يكرر النمط نفسه . وكل العيوب يعاد انتاجها . فبما أن الخلية الجدة أكلت حصرما لا بد ، لذلك ، من أن يضرس الاحفاد بالضرورة .

ان ظهور الجنس يحطم الروتين البالي للعادة . فهو لذلك أصل الفردية أو الفريدة في اطار دائرة المجتمع . ان شيئا متميزا في جدته يبرز على المسرح لأن الابن (الطفل الوليد) لن يكون بعد الآن لأي من الابوين تماما بل سيكون من خلال جمعه لنخبة من الجينات من الاثنين كليهما شخصا مختلفا عن الاثنين . أضف الى ذلك أن كل طفل ، بفضل حصوله على نخبة مختلفة من الجينات ، سيكون مختلفا اختلافا بسيطا مما يؤدي الى اقتلاع الصفات السلبية أو العيوب عن طريق الانتقاء الطبيعي . فلن يضرس كلّ الابناء ! ومدى التنوع في المواصفات بين الابناء والاحفاد سيزداد اتساعا . صحيح أن البعض سيكونون أسوأ بكثير من خلائف الأمهات الخشوات لأن هؤلاء البعض سيجمعون عيوب الابوين كليهما ، ولكن البعض الآخر سيكونون أفضل ، فضلا عن أن الانتقاء الطبيعي سيجد نفسه أمام مدى أوسع من الخيارات لينتقي من بينها . ويبدو كما لو أن الخير انما أتى الى العالم من خلال تكاثر الشر ، أولا يؤكد ذلك واقع وحدة الاضداد اذا ما أخذناها بصورة جدية ؟

وفي الوقت نفسه ظهر الموت على المسرح العالمي . فالحب الذي هو منبع الفريدة أو الفردية هو نفسه منبع الموت ، نقيض الشخصية . ذلك هو السبب الكامن وراء كون كل من غريزة الحياة وغريزة الموت ، ايروس وتاناتوس ، تبدو وثيقة الارتباط والتوحد احدها مع الاخرى ، لا لانهما غريزتين خاصتين كما قال فرويد بل لأن الموت هو الذي يحدد الحب . فخلود الخلايا البدائية المضمون عن طريق الانشطار البسيط يتلاشى مع تزاوج هذه الخلايا وتناسلها . ان الآباء والأمهات لا يعيشون في أبنائهم

وبنائتهم وأحفادهم الا بطريقة مؤقتة ومترددة .

ان هذا نوع من الثمن الذي تدفعه الحياة حتى تحقق المزيد من الاختلاف والتنوع حتى تصبح حياة كالتي نفهمها . فمن أجل المزيد من الفنى والتعقيد ، ولدفع يد الزمن ، ندفع نقد الموت الذي لا يثمن . ان الخلايا الفردية قادرة لأن تعطي لأبنائها ، الذين لم يعودوا مجرد براعم مماثلة لها ، حياة أكثر وفرة وأشد تميزا ولكن عبر منحهم نصف جيناتها فقط وعبر تخليها بالتالي عن خلودها . ولا يستطيع المرء أن يتحدث عن « الشخصيات » و « الافراد » الا مع هذا الحضور لكل من الحب الجنسي والموت الحقيقي ؛ أما الخلايا الاخرى فتبقى مجرد براعم . فميلاد شخصية جديدة يتطلب موت الشخصية القديمة . وهذا « الانا » الذي يموت انما يخلقه الموت .

من حيث مظهره يكون الحب الجنسي ، على أي حال ، أنانيا . فالخلايا الجنسية ترفض الروابط الاجتماعية والجماعية لاعادة الانتاج المخنثة لصالح روابط شاملة وحميمة تقوم بين اثنين منها . وهي خلايا كمالية لا تلعب أي دور في الانتاج الاقتصادي للجسم العضوي . وبالمثل فان للحب الجنسي في الحياة الاجتماعية جانبا أنانيا . فالعشاق يتحاشون الجماعة ؛ وهم يطلبون العزلة والوحدة ، وكل اثنين يريدان أن يكونا وحدهما ليستمتع كل منهما بالآخر . وهكذا فان الحب الجنسي يبدو كقوة تحلل وتفكك في المجتمع .

ان الخلية الاجتماعية المخنثة خاضعة بشكل صارم اخطة العضوية . فهي تعمل دون كلل في الخفاء أو متذبذبة أو متعرضة للموت لصالح الجماعة . والى جانبها تبدو الخلية الجنسية ، في اطار الجماعة ، مثل الاناني الذي يعبد اللذة مقابل الاعزب النشيط والمتفاني . ان الخلية الجنسية تستجيب بكل كيانها لشيء يغري بمجرد الاشباع الذي يحققه للفرد . وحتى في جانبه

الذي يجسد اعتبار الآخر فان الحب يظهر كما لو كان نوعاً من الانانية العملاقة المسقطه على المحبوب . غير أن هذا لا يكشف كل الحقيقة . فهذه الخلية الانانية بالذات تولد شيئاً لم يكن معروفاً من قبل الا وهو : الفردية أو الفردة - الفرد . ان الخلية التي تتحرر موقتاً من الاطار الفولاذي للاستقلاب العضوي عن طريق اختراع الجنس تزداد غنى سلوكياً من خلال هذه العملية . انها بداية التفرد الذي يقود الانسان الى الوعي . ان السلوك الجنسي يجلب الى الحياة نمطاً جديداً . فالخلايا الجنسية هي من جهة تصل الى اغناء وزيادة تعقيد ذواتها عبر تجاهل متطلبات المجتمع . والاكثر أهمية هو أن هذه الشراكة الجنسية تنطوي ، تلقائياً ، على اعدام الشخصيتين كليهما من جراء ولادة الافراد الجدد الذين تتشكل شخصياتهم ومواصفاتهم المميزة من جملة منتقاة من جينات (صبغيات) الابوين وبالتالي يكونون مختلفين عن الاثنين . تتمتع الخلية المتفانية بإمكانية الخلود الابدي مكافئة لها على نكرانها للذات . أما الخلية الجنسية فتشتري ساعتها الموجزة من الحياة المجيدة (حياة المجد واللذة) مقابل تخليها عن عمر بدون اسم ، غير أنها من خلال ذلك الموت وتلك الحياة بالذات تعطي الوجود وإمكانية البروز لطاقت الفردية أو الفردة .

الا أن هذه ، على أية حال ، طريقة أنتروبو مورفيه في النظر الى المسألة . فطوال فترة هيمنة الجنس يستحيل الحديث عن الفردية والفردة بشكل مطلق . هل أوراق هذه الشجرة أو تلك فردية ؟ لا ، انها أجزاء من شجرة واحدة . وبنفس الطريقة تكون خلايا الجسد متعدد الخلايا جميعاً أجزاء مكملية لبعضها وان كانت منفصلة مكانياً . وقد تولدت عن بعضها عن طريق الانشطار . وهذا يمنع إثارة أي من مسألتَي التفاني ونكران الذات أو الخلود الابدي . فالخلية الخشوية لا تمتلك « ذاتاً » تضحى بها كما أن الخلود لا معنى له الا اذا حمل معنى أن كل

مادة خالدة . ان الخلود يبقى عديم المعنى بدون الخلود الشخصي
Personal ، والخلية الخشوية عديمة الشخصية .

ليس الخلود نوعا أعلى من أنواع الموت (اللاخلود) ، حياة
ممدودة الى اللانهاية ، بقاء شخصي لانهائي . انه الحالة البدائية
التي انبثقت منها حالتا اللاخلود (الفناء) والشخصية . فاذا كان
مفهوم الحياة في نظرنا عديم المعنى تقريبا الا اذا كانت حياة لهذا
الفرد أو ذاك ، فان علينا أن نقول بأن الموت هو الذي أوجد
الحياة ؛ فكلاهما : الحياة والموت جانبان من حركة التمايز ذاتها .
ان كل المساعي المنصبة على تحقيق الخلود ، رغم انسانيتهما
الواضحة ورغم كونها مفهومة تماما ، ما هي الا مساع من أجل
النكوص ، من أجل العودة القهقري الى الكيان البدائي اللاشعوري
(اللاواعي) ، من أجل التهرب من المسؤوليات الثقيلة المرتبة على
وعينا وحبنا وفرديتنا أو تفردنا . فكل مفاهيم الخلود بوصفه
أشكالا لا متناهية من بقاء الشخصيات المتحركة في أجواء
وبيئات مألوفة تصدم العقل بمعنى غريب من معاني اللاواقعية .
والمفاهيم الوحيدة التي تبدو معقولة عن الخلود ، مهما كانت
مستحيلة ، هي تلك المفاهيم البوذية والهندية عن هذا الخلود
بوصفه اندماجاً وذوباناً لذات الفرد في المطلق ، في النيرفانا ،
ذلك النوم البدائي للاوجود . وهذا هو الخلود ، انه العودة الى
النكوص الاعمى اللاواعي (اللاشعوري) للكينونة البدائية ، والى
ما هو أبعد من ذلك حيث خلود المادة مع انعدام الزمن . ذلك
لأن الحياة ، اذا ما ووجهت بأية عقبة يصعب تجاوزها ، تميل الى
تمني الانتكاس نحو حل سبق العثور عليه فيما مضى ، في مرحلة
سابقة من مراحل التطور ، وهذا المفهوم للخلود يدغدغ الانسان
وخاصة في فترات الدونية والركود .

ان مثل هذا الاهتمام بالخلود ليس في كثير منه خوفا من
الموت بوصفه نوعا خاصا من اللجوء الانهزامي ، كما في عبادات

مصر والشرق الخرافية . فالإيمان **المهزوز** ، أو **الكفر التام** بالخلود ، بعيدا جدا عن أن يؤدي الى نوع من اللجوء الى الموت ، ينتج بالضرورة كرها نشطا له . فكل الناس المهزومين والمقهورين والمتعرضين للارهاب ، وكل الطبقات المستعبدة والمنزوعة ملكيتها ، تتوجه نحو حياة أخرى خالدة دون زمن سبيلا للعزاء . ان الخلود البيولوجي يولد ، عن طريق الانشطار الى الشخصية من جهة والموت من جهة ثانية ، تقيضين كل منهما يدرأ الآخر ويكبحه ؛ فبمقدار ما تكون حياتنا ممتلئة وغنية يكون تعرضنا لعملية الدرا والكبح عن طريق الموت أشد ؛ ويكون هذا الكبح أو الدرع ، رغم ايلامه الشديد ، مصدراً لانتاج المتعة واللذة لانه يضطرنا لأن نحشو حياتنا المثمرة الآن بالمزيد من الفنى والثراء والتعقيد ، ولأن نمسك بأكبر قدر من الزمان والفعل ، لأن ننجز ونهزم ونحب ونعاني قبل أن نموت . ان الموت الذي هو نفي الحياة يولد هذه الاخيرة كما نرى . فكل مباهج الربيع ، وكل عناصر الشباب ، وكل امارات الصحة لا تقدم نكهتها ومذاقها الخاص والفنى الا لهذا السبب ، الا لأنها ذاهبة ، زائلة :

ما أكثر ما أسمع خلف ظهري
ضحيج عربة الزمن المجنحة مسرعة في الاقتراب .

- - - - -

يتميز المجتمع الانساني عن مجتمع الاستقلاب البسيط للخلايا الجسدية لأنه أكثر من الاستقلاب ، فهو فردي أو افرادوي اضافة الى ذلك . فالفرد ، رغم معارضته الظاهرية للمجتمع ، يعطي لهذا المجتمع مع ذلك قوته المحركة الداخلية ، كما أن المجتمع من خلال تطوره الداخلي بالذات يسعى لتحقيق فرادة أو فردية الوحدات المؤلفة له .

ان مجتمع الحشرات يتناقض في هذا الميدان مع المجتمع

الانساني ، حيث حصل نكوص نحو خلود نسبي . فالعمال جميعا نزعت منهم الجنس مما أفقدهم فرادتهم حتى نكصوا الى وضعية الخلايا الجسدية تقريبا . ان الوفاق الغريب بين عناصر خلية النحل أو قرية النمل لا يثير الدهشة والاستغراب عندما نراها جميعا تقريبا كأجزاء لجسد واحد ، خلايا بنات للملكة . غير أن هذا النكوص ونزع الفردية أو الفردة بالذات يؤديان الى الركود بالمقارنة مع المجتمع الانساني . وكل قوى التغيير والفردة أو الفردية تتركز على التغيير الحاصل في بضعة أعضاء جنسية قليلة . وهو لذلك تغيير بطيء . ان مجتمعات الحشرات تكاد تتوقف عن الحياة ، بعيدا عن يد الزمان المتغير رغم أن حياتها حققت نوعا من الخلود الباهت الشبيه بخلود الماس .

ان الحرب اللانهائية في المجتمع البشري بين العلاقات الفردية والعلاقات الاقتصادية ، بين الحب والاستقلال هي ، على أي حال ، منبع التقدم الاجتماعي اللانهائي . والجنس ، نظراً لأنه أوجد الفردية أو الفردة ، قد ساعد أيضا على ظهور الوعي . يتبدل الاستقلال (أو القوى المنتجة) من عصر الى عصر ، وهذا التبدل يؤزم العلاقات الانتاجية . ولكن هذا الصراع الشامل لكل المجتمع يتجلى بشكل متميز في ساحة شعور الانسان ، في وعيه ، لأن الوعي أساسا فعال ومؤثر . ان هذا الصراع يبدو كما لو كان سعيا من جانب قوى خارجية في المجتمع من أجل قمع حياة الناس العاطفية ، يبدو كما لو كان دليلا على أن الحياة تفقد قاسية أو دونما بريق . ذلك لأن العلاقات الانتاجية هي علاقات اجتماعية وهي التي تولد المودة والركة الواعيتين .

ان الحب الجنسي بالذات يفتني ويتبدل باستمرار بسبب العلاقات الاقتصادية وفي الوقت نفسه تكتسب هذه العلاقات الاقتصادية دفئا وتعقيدا جديدين من الحب . وكل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي يقابل نمطا سلوكيا أغنى وأذكى وأكثر

حساسية مرتبطا بالحب الجنسي . فالحب العاطفي يعود الى الثقافة البرجوازية ، في حين أن الحب الرومنطيقي والفروسي يتناسب مع الاقطاع ؛ أما الثقافة اليونانية المستندة الى ملكية العبيد فقد أنتجت الحب الافلاطوني .

وفي عصرنا هذا يبدو الارتباط بين العلاقات الاقتصادية من جهة والحب الجنسي من جهة ثانية تعسفيا ، لا لأن فكرتنا عن الحب زائدة الفنى بل لأن نظرنا الى العلاقات الاقتصادية غارقة في البحر البرجوازي . لقد أدت المدنية البرجوازية الى تحويل العلاقات الاجتماعية الى روابط نقدية (نسبة الى النقد) ، بعد افراغها من كل حنان . ان كل العالم يبدو وكأنه يعاني من الجوع الى الحب في نظر عالم النفس ، وتتجلى هذه الحاجة بشكل تعويضي أو مرضي في كل من العصاب والكراهية والشذوذ والقلق .

وحتى يومنا هذا نستطيع ، في تلك العلاقات الاقتصادية التي لا تزال محافظة على أشكالها ما قبل الرأسمالية ، أن نلمس المودة كأساس للعلاقة وجوهر له . فتأليه السلعة الذي لا يرى في العلاقة بين **الناس** علاقة بين **الاشياء** لم يستطع بعد أن يجفف تلك العلاقة بصورة كاملة . ان العلاقة الاقتصادية التي تربط الام بجنينها ، والطفل بوالديه أو **العكس** تحتفظ بشكلها البدائي لاثبات ما ذهبنا اليه بوضوح . ونستطيع أن نلمس آثارا أخف وأضعف في العلاقة بين الاستاذ والتلميذ ، بين المربية والطفل ، بين الخادمة أو الخادم في البيت أو صاحبه ، وفي بعض الامثلة القليلة المتبقية من العلاقة الاقطاعية بين السيد ورجاله .

فأين يمكننا أن نعثر على ما يشبه تلك المودة في العلاقات البرجوازية بطبيعتها التي توفرها ثقافتنا بدلا منها - في علاقات الرأسمالي بالعمال ؛ صانع الفندق بالزبون ؛ مؤسس الشركة بأصحاب الاسهم ... الخ ؟ هذه المودة المطرودة من سائر العلاقات

الآخري جميعا تجمع اليوم لتستخدم بأسلوب ضبابي غيبي بوصفها القوة الرابطة لتلك العلاقة الاجتماعية الوحيدة المستندة الى « أن يكون المرء في وضع شبيه بوضع الآخر الذي يرتبط به » . ان هذه العلاقة علاقة اجتماعية أصيلة تستند الى التعرض لنسيج كامل من القسر والاستغلال من قبل طبقة حاكمة واحدة ، غير أنها ليست من ذلك النوع الذي يحتمل أن يكون منتجا للمودة والرقة ، ولذلك فان من الضروري استبدال العلاقة العارية بعلاقة وهمية - « عرق » وهمي ، أسرة سعيدة رائعة أو ملك أو قائد دمية تكون حكمته ودهاؤه في السياسة وشخصيته نصف سماوية ، حتى حيث يكون هذا الوضع مطابقا دستوريا لوضع الخاتم المطاطي . وعن هذا الطريق يجري تأمين « وهم بالمشاركة » قوي ، بل وببالغ القوة . وكما تبين الفاشية والنازية فبمقدار ما تكون أشكال الاستغلال فظة وقاسية ، تكون الوطنية أكثر حماسا ولاهوتيا ميثولوجيا ؛ بمقدار ما تكون العلاقات خلوا من القلب والعواطف ، يكون استعراض المشاعر المنافق أكثر وأشمل . ان هذا هو ما يميز العلاقات البرجوازية المتطورة . ففي العلاقات البدائية في جماعة ما ، كما يبين باحثو علم الاجناس البشرية (الانثروبولوجيا) ، يكون الانتاج الاقتصادي متداخلا بشكل كامل مع الحنان الاجتماعي . وتتجسد العلاقة الاقتصادية فيما بين القبائل ، بين الزعيم والتابع ، أو بين مختلف أعضاء الجماعة في تبادل الهدايا دليلا على المودة بالمعنى الحرفي للكلمة . انه الحب المترافق مع الهدايا ، الحب الذي يعطي ، ذلك الذي يشكل الشيء الاقتصادي الحيوي . ان العديد من المعاملات البدائية التي بدت المراقب البرجوازي الاول كما لو كانت مبادلات برجوازية ، أي كما لو كانت مستهدفة الحصول على أكبر قدر ممكن مقابل أصغر قدر ممكن ، هي الآن ، كما اكتشفها مراقبون أعمق بحثاً ، على النقيض تماما ؛ فكل فريق انما يحاول احراق الفريق المقابل

عن طريق اغراقه بالمزيد والمزيد من الهدايا . ان مصدر فخر
الميلانيزي هو كونه قدم عددا كبيرا من رؤوس أغنام اليام الى خاله
أو زعيمه من أي شخص آخر . ويستعرض الهندي الاحمر من
أميركا الشمالية قدره الاجتماعي أثناء الوليمة عن طريق افقاره
لنفسه . وهذا المفهوم للعلاقة الاقتصادية بوصفها علاقة محبة
وود ، ووسيلة مناسبة للتعبير عن الكرم والغيرة ، يظهر في
العلاقات البربرية لابل وفي العلاقات الاقطاعية . فعلى ألا ننظر
اليها نظرة مثالية كما علينا ألا نتصور بأن المودة الوحشية
البسيطة هي نفس العاطفة الأكثر تطورا وذكاء وتعقيدا التي نحس
بها . الا أنه من الخطأ المماثل أيضا أن نقوم بلوي أعناق الوقائع
وتشويهها بغية اعطاء تفسير برجوازي مضحك لسائر العلاقات
الاقتصادية البدائية المختلفة في كل من الزراعة والصيد وحيازة
الارض عند الاقوام الافريقية والاميركية والاقويانوسية البدائية .
في كل العلاقات البرجوازية المتميزة من المعروف أن الود
مطروود تماما ، لأن المودة لا يمكن لها أن تقوم الا بين الانسان
والانسان ، وفي الرأسمالية تبدو جميع العلاقات على أنها قائمة
بين الانسان والسلعة .

ان العلاقة بين شيخ الكار (رئيس الرابطة الحرفية)
والحرفي ، بين مالك العبيد في المزرعة والعبد ، بين السيد
والقن ، بين الملك ورعيته ؛ هذه العلاقة كانت علاقة بين انسان
وانسان ، ورغم أنها لم تكن علاقة تعاون بل علاقة هيمنة
واخضاع ، علاقة مستثمر بمستثمر ، فقد كانت علاقة انسانية .
لقد كانت لسوء الحظ علاقة شبيهة بتلك التي تقوم بين رجل
وكلبه ، غير أنها كانت ودية على الاقل . فكيف يمكن حتى لهذا
القدر من الاعتبار أن يدخل في علاقات جماعة من مالكي الاسهم
أزاء مستخدمي شركة مساهمة مغفلة ؟ أو بين العتالين الهنود
وشاربي الشاي البريطانيين ؟ أو بين البيروقراطية البرجوازية

والبروليتاريا ؟

في نطاق العلاقات البرجوازية يشكل العقد المعترف قابلاً للإلغاء بغرامة مالية العلاقة الشرعية الوحيدة المعترف بها بين البالغين . فما من شيء يمكن فرضه على كائن من كان بالقوة الا دفع المال ؛ وحتى الزواج نفسه يمكن الهروب منه عن طريق دفع مبلغ مناسب من المال . والانسان حر حرية مطلقة الا فيما يتعلق بدفع المال . تلك هي الطبيعة الخارجية أو الظاهرة للعلاقات البرجوازية . أما في الاعماق والخبيا فهي خلاف ذلك لأن المجتمع لا يمكن أن يكون الا علاقة بين الانسان والانسان ، وليس بين الانسان والاشياء ولو بين الانسان والنقد (المال) . ان المجتمع البرجوازي يظن بأن تلك هي العلاقة التي يدور حولها ، غير أنها ، وكما أوضح ماركس ، لا تزال علاقة بين الناس حتى في المجتمع البرجوازي ، انها علاقة بين المستغلين والمستغلين . انها قناة للاستغلال من نمط خاص . ويتركز الحلم البرجوازي على أن استبدال تلك العلاقات الاقطاعية والعبودية البدائية التي كانت قائمة بين الناس بهذه العلاقة القائمة مع الاشياء يؤدي الى أن يصبح الانسان كامل الحرية . غير أن هذا الحلم لا يعدو كونه وهماً باطلاً . ونظراً لأن الانسان لا يصبح حراً الا من خلال العلاقات الاجتماعية ، فان هذا يعني أن البرجوازي يغمض عينيه ازاء الوقائع ، لأن العلاقات الاجتماعية غير الواعية وغير المخططة التي تعمل بشكل أعمى ومدمر مثلها مثل كل القوى اللاواعية تحل محل العلاقات الاجتماعية الواعية والمخططة .

ومهما يكن من أمر فان البرجوازي كان مصمماً على الاعتقاد بأن السوق هي العلاقة الاجتماعية الوحيدة بين الانسان والانسان . وكان ذلك يعني أن عليه أن يؤمن بأن الحب جزء لا يتجزأ من العلاقات الاجتماعية . فقد كبج هذه المودة من خلال وعيه الاجتماعي . وفي الشكل الاخير يفدو ذلك الخيانة التي يتعرض

لها المرء من جانب طاقته للحب ، وظهور الحب بمظاهر العصاب والكراهية والوهم ، هذه المظاهر التي يكشفها المحللون النفسيون في كل زاوية من زوايا الانسان البرجوازي . وبمعنى ما كان قانون ملكية المرأة المتزوجة وثيقة تجسد حرية النساء . ولكن هذا القانون بالذات كان ، بمعنى آخر ، مجرد وثيقة تجسد القهر البرجوازي ، واعترافاً بأن العلاقات الاقتصادية بين الزوج والزوجة لم تعد مفعمة بالمودة والحب بل أصبحت مجرد نقد « كاش » Cash .

ان العلاقات البرجوازية تعطي ، في مراحلها المبكرة ، ومن خلال التركيز على زيادة حدة الفردية أو الفريدة ، تصعيدا خاصا للحب الجنسي . فقبل أن تبلور العلاقات الاجتماعية البرجوازية كعلاقات مالية نقدية تبدو ببساطة كما لو كانت تعبر عن طلب الانسان للتحرر من القيود الاجتماعية العقيمة ، مما يجعل مثل هذه المطالبة بالفردية في ذلك الحين قوة تقدمية . ويرتدي الحب الجنسي ، كما نرى بوضوح في الفن ، قيمة خاصة بوصفه تعبيرا بالامتياز par excellence عن الفردية . فنحن لدينا ذلك البروز لما أنجزته الثقافة البرجوازية بصورة متميزة ، لدينا الحب العاطفي المأخوذ على أنه رومنطقي وحسي في وقت معا ، في حين أن كلا من الثقافتين الاغريقية والقروسطية لم تستطع أن ترى في الحب الرومنطقي والحب الحسي الا تقيضين متناقضين تمام التناقض . ان الحب العاطفي يضيف أحيانا جديدة لكل من عالم الحس والحياة الواعية . أضف الى ذلك أن هذه المطالبة بالفردية كانت باعثة على اثراء أنماط أخرى من الحب طوال فترة بقائها ثورية وخلاقة . فقد منحت الناس مودة جديدة فيما بينهم أخذت شكل المودة والتعلق بحرية بعضهم بعضا ، بقيمة كل منهم الشخصية في نظر الآخرين . لقد أنجبت الثقافة البرجوازية في عهد شبابها (خلال ربيعها) الحب الجنسي العاطفي ، والمودة ازاء

« الحرية » - في اطارها الفردي - لسائر أعضاء المجتمع . وما هاتان الاضافتان الا شكلين من الاغناء لا تستطيع الحضارة اليوم أن تفقدتهما .

ولكن التناقض الكائن في قلب العلاقات الاجتماعية البرجوازية والذي يتجسد في كون المصلحة الخاصة فجيرة عامة ، وفي أن البحث عن الحرية يتم فرديا وبصورة تعادي المجتمع ، قد كشف بالضرورة عن طبيعته في الوقت المناسب . ان الانسان لا يستطيع أن يعيش دون أن تكون له شبكة من العلاقات مع الناس الآخرين ويطالبه البرجوازي بأن يقيم مثل هذه العلاقات بحيث لا تعني الا علاقات بالاشياء مموهة . وعندما أنتجت هذه العلاقات المتطورة الرأسمالية الصناعية والدولة البرجوازية العصرية فقد امتصت كل المودة والحب من جميع العلاقات الاجتماعية . وفي الحدود القصوى أثرت حتى على الحب الجنسي بالذات وبدأت تنتزع منه شكلي الفنى اللذين استمدهما هذا الحب الجنسي من العلاقات الاجتماعية الودية . ان الحب العاطفي البرجوازي هو اليوم أشبه بوردة يجري انتزاع أوراق تويجها وكأسها ورقة بعد ورقة . ان هذه الاوراق هي التي تجسد أنماط السلوك المستنبطة من العلاقات الاجتماعية البرجوازية التي سبق لها أن نقلت الى ساحة الحب الجنسي حيث تحولت واكتسبت شيئا من الدفء ، مثلما تكون أوراق التويج الملونة مؤلفة من أوراق خضراء منقلبة . وفي مؤسسة الزواج البرجوازي كانت هذه العلاقات - الاسرة **الفردية** ، والدخل **الشخصي** - قد اكتسبت الحرارة من الحب الجنسي حتى غدت شيئا نبيلًا . صحيح أن العلاقات الاجتماعية البرجوازية ، حتى عندما تكون متحوالة كما رأينا ، حافظت على بعض من طبيعتها البشعة وغير الودية . فالمرء كثيرا ما ينظر الى الحب على أنه علاقة ملكية برجوازية ، علاقة بين شخص وشيء ، وليست علاقة بين انسان وانسان

آخر . فالزوجة ملكية تخصه مدى الحياة . وعليها أن تكون جميلة لاشباع غرائزه التملكية ؛ وأن تكون وفية لأن ملكية الانسان يجب الا تتغرب عنه ؛ أما هو ، أي المالك ، فيمكنه ألا يكون وفياً ، لأنه قادر على حيازة ملكية أخرى دون أن يؤثر ذلك على حيازته الحالية . ان علاقة مماثلة فرضت نفسها على الاطفال الذين سبق له أن أطعمهم وكساهم ، ولذلك دفع أجورهم . فقد باعوا قوة عملهم له . ففي حضارة روما العبودية يظهر الوضع القانوني للابن شبيها بوضع العبد بالنسبة للأب ، بل ويظهر عبداً لا ينتظر الانعتاق . ولكن حتى العبودية تبقى علاقة بين البشر . أما هذه السمات التملكية البشعة للعلاقات الاجتماعية البرجوازية فقد أعطت دوما الحب البرجوازي لحنا خفياً من الفيرة الانانية ، تعتبره البرجوازية ، رغم أنف الابحاث الانتروبولوجية ، غريزياً وطبيعياً . ليست البرجوازية هي التي اخترعت الملكية الخاصة . فهذه الملكية الخاصة ذات جذور عميقة في كيان الانسان والا فلما ظهرت اطلاقاً في عهد البرجوازية . الا أن البرجوازية شهدت ازدهارها وتعاظمها حتى غدت القوة المحركة الرئيسية للعلاقات الاجتماعية ؛ وبالتالي فان نكهتها تطفى على كل ما له علاقة بالحياة البرجوازية .

فمع تلاشي العلاقات الاجتماعية البرجوازية يبدأ الحب العاطفي البرجوازي هو الآخر بالذبول في وجه العاصفة الاقتصادية . فمن جهة أصبح الزواج كثير « الاكلاف » ولا بد من تأجيله الى وقت متأخر من العمر . وذلك الزواج ليس اليوم الا نمطاً متأخراً وخصوصاً من أنماط سلوك الحب - بعد أن كان في نظر الثقافة البرجوازية وخاصة بالنسبة للمرأة أكثر أنماط سلوك الحب قيمة . والاطفال تزيد « كلفتهم » مع الزمن ، والعلاقات الاجتماعية الودية المرتبطة بهم قلما تشكل جزءاً من نمط الزواج الاعتيادي . لكل هذه الاسباب ، ولغيرها فان ذلك المخلوق المعقد

والمحكم ، الحب العاطفي البرجوازي يتعرى أكثر فأكثر من حلته لينقلب الى شكله البدائي الذي هو الجماع الجنسي العابر والسريع . وتجري ادانة ذلك النتاج الحتمي لنضوب العلاقات الاجتماعية البرجوازية على أنه « معصية - خطيئة - ذنب » و « طيش الشباب » و « تدمير مؤسسة الزواج » و « ازدياد العبث » و « هذا من نتائج تحديد النسل » وما الى ذلك ... غير أن كل هذه الادانة تبقى بجانب النقطة دون اصابتها . فقد حفر الحب البرجوازي قبره بيده هو في الحقيقة . ونفس الاسباب التي أدت الى ازدهاره عبر الزمن هي التي جلبت له الذبول والموت الآن .

يستطيع الحب اليوم أن يعد وثيقة اتهام مروعة تتضمن الاخطاء وأشكال الحرمان التي مارستها العلاقات الاجتماعية البرجوازية ضده . ان يؤس العالم اقتصادي غير أن ذلك لا يعني انه نقدي (مالي) . تلك خطيئة برجوازية . فالعلاقات الاجتماعية لانها اقتصادية بالذات تنطوي على اطيب المشاعر الودية وأثمنها بالنسبة للانسان الاجتماعي . ولاشباع سائر الطاقات العاطفية الفنية والود الاجتماعي التي حرمتها منها العلاقات البرجوازية يتوجه الانسان عبثاً نحو الدين والحق والوطنية والفاشية ونحو عاطفية الافلام والروايات التي تصور في الخيال أشكالاً من الحب لا يستطيع ممارستها في الحياة ، وهو لذلك عصابي ، حزين ، مريض ، معرض للحقد الجماهيري على الحرب والاسامية ، ولمهرجان ملكي عابث ولكنه مرضي للجنازات الحماسية والولاعات المستحيلة المجنونة لهتلر ولمن لف لفه وللجندات الآرييات . ولكل هذا تبدو الحياة له فارغة ، مهترئة ولا فائدة منها . ولكل هذا فهو ليس سعيداً بالانسان الرجل ولا بالانسان المرأة !

ان العلاقات الاجتماعية البرجوازية ، عبر تحويلها بهذه الطريقة كل العلاقات الودية بين الناس الى علاقات بين الناس والسلع ، انما تقوم بحفر قبرها بيدها ، تحكم على نفسها بالاعدام .

فالخيوط التي تربط السيد الاقطاعي بالمولى ، والزعيم بالقبيلة ، والابوي بالعبد البيتي ، والاب بالابن انما تستمد قوتها من كونها ودية . أما الخيوط التي تربط صاحب الاسهم بالمستخدم المأجور ، والموظف المدني بدافع الضرائب ، وكل الناس بالسوق اللاشخصية ، فهي ، بسبب كونها نقدية فقط وخالية من العلاقة الاجتماعية ، عاجزة عن البقاء والاستمرار . ان قوانين الزعيم قابلة لأن تفهم . فالفرمان الصادر عن رجل مؤله لا يزال أمرا شخصا وعاطفيا . أما قوانين العرض والطلب (وبدائلها في الثقافة البرجوازية) فهي تخلو من كل شيء عدا الاكراه الاعمى . ويبدو اليوم كما لو أن الحب من جهة والعلاقات الاقتصادية من جهة ثانية قد تركزا في قطبين متناقضين . فكل المودة غير المستخدمة في غرائز الانسان انما تتجمع في قطب لتتذكر العلاقات الاقتصادية في القطب المقابل بعد تحجيمها بتحويلها الى حقوق الزامية ازاء السلع . وهذا الفرز الاستقطابي أو القطبي هو مصدر التأزم الرهيب وسيعطي تبديلات كبيرة للمجتمع البرجوازي . فعلى هذه العلاقات من خلال عملية تهديم وبناء ثوريين أن تتداخل وتلتف حول بعضها لتشكل صيرورة جديدة ، تركيبا جديدا يتجسد في الشيوعية .

وهكذا فان القوى التي تنتج الشيوعية يمكن النظر اليها من ناحيتين . فمن الناحية الكمية تقوم قوى الانتاج التي سبقت علاقات الانتاج البرجوازية البالية بنسف هذه العلاقات التي غدت قيودا عليها . ولكن المعركة انما تخاض من أجل قضية في وعي الناس . فالانسان الفرد يحس بأنه قد سبق هذه العلاقات التي يقوم الواقع بسلخها وابدالها ، كما أن موت ذلك كله ثمين بالنسبة له . ان المطالبة باستعادة كل هذه القيم الزائلة ، مثل كره

الحاضر وحب الجديد ، الى الوعي ، هي القوة المحركة للثورة .
فالعاطفة تتفجر حيث تعرضت للقمع بكل عنفوان الانفجار . وكل
بنيان المجتمع يتهاوى ، فهذه هي الثورة .

* أو الايض : مجموع العمليات المتصلة ببناء البروتوبلازما ودورها وبخاصة
التغيرات الكيميائية (في الخلايا الحية) التي بها تؤمن الطاقة الضرورية
للعمليات والنشاطات الحيوية والتي بها تمثل المواد الجديدة للتعويض
عن المندثر منها (المورد) .

صدر في سلسلة العلوم الاجتماعية

- دوائر علم النفس :

مسألة البيولوجي والاجتماعي في علم النفس

- دوائر علم الاجتماع :

- * الرأسمالية والطوباوية الاجتماعية
- * أصل الانسان والمجتمع
- * الماركسية - اللينينية ومناهج العلوم الاجتماعية
- * الانتلجنسيا : هذا « اللغز » البرجوازي
- * البنى المشاعية والتطور الاجتماعي
- (مثال أوقيانيا)

- دوائر السياسة :

- * استراتيجية الغرب الاستعمارية الجديدة
- * التوجه الاشتراكي في النظرية والتطبيق

- دوائر الاقتصاد :

- * خصوصية التطور في العالم الثالث
- * أزمة مفهوم الاقتصاديات

- دوائر الفلسفة :

- * العملية التاريخية والمعرفة الاجتماعية
- * علم الوراثة ومستقبل الانسانية

تطلب هذه الدفاتر وغيرها من منشورات دار الفارابي

من :

- ☐ المكتبة الرئيسية - شارع الاوزاعي - منطقة الحرش -
قرب مستشفى المقاصد - خلف محطة نديم خير
تلفون : ٣١٧٢٠٥

- ☐ مكتبة التقدم - برجا
- ☐ مكتبة المكتبة - قرب البريستول - نزلة البيكاديللي .
- ☐ مكتبة جودت فاضل - طرابلس .
- ☐ مكتبة الاحمر - بعلبك .

ومن جميع المكتبات :

- ☐ مكتبة ميسلون - دمشق
- ☐ المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء (المغرب)
- ☐ الوكالة العربية للتوزيع - عمان - الاردن .

طبع على مطابع « شركة تكنوبرس الحديثة » ش.م.ل - بيروت
أيلول - ١٩٧٩

هذه السلسلة

هذه السلسلة تصدرها دار الفارابي متوخية مراعاة الكثير من المستجدات الطارئة على مجال الاعلام والثقافة والعلاقة بينهما . فمن الطبيعي ان الدراسات الموجزة والمشورة في دفتر صغير نسبيا تمثل فائدة حمة للكثيرين من الباحثين عن الثقافة والذين ، لسبب او لآخر ، يستطيحون متابعة الدراسات الاكاديمية الضخمة حول كافة المواضيع التي نهضم ، او انهم يفضلون ان يرفقوا دراستهم للمراجع الاساسية ببعض الدراسات القصيرة التي تشكل مقدمة جيدة للتميق في موضوع ما .

وتشكل هذه الدفاتر محاولة للاطلاع على مواضيع متعددة وشيقة ، تدخل كلها في الاطار العام للمعلوم الاجتماعية . علما بان اطار هذه المعلوم يتسع بقدر ما تزداد قناعة المرء بان العامل الاجتماعي ، بالمعنى الاوسع للكلمة ، هو العامل الحاسم في مجالات اكثر بكثير مما كان يظن ... قبل ماركس .

كما ان الدراسات الواردة في هذه الدفاتر والتي نختارها ونعربها من بين المقالات التي نشرها مجلة « المعلوم الاجتماعية » او غيرها من المجلات التي تعنى بشؤون المعلوم الاجتماعية ، والتي تصدر عن اكااديمية المعلوم السوفياتية تتخذ في غالبيتها طابع النقاش والمساهمة في الصراع الابدولوجي الجاري على صعيد عالمي . وفي هذا الاطار قد يكون فيها فائدة ليس فقط لطلاب الجامعات والتفقيع عموما ، بل لكافة القاصيين ايضا .